

ਟ੍ਰੈਕਟ ਨੰ: ੧੦

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

“ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ”

“ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ”

ਲੇਖਕ

ਡਾ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ

P-7, Hauz Khas, Eanclave New Delhi-16

ਟੈਲੀਫੋਨ 77574

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5,000, 21-11-69

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਦੇ ੫੦੦ ਸਾਲਾ

ਪ੍ਰਾਕਸ਼ ਉਤਸ਼ਵ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਰੀਖ ੨੩ ਨਵੰਬਰ ੧੯੬੯ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ
ਟ੍ਰੈਕਟ ੫੦੦੦ ਦੀ ਗਿਣਤ ਵਿਚਸਾਰੀਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।

ਵਲੋਂ:-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ॥

“ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ”

ਬਸੰਤ ਮ: ਪ: ਪੰਨਾ ੧੧੯੨

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਂਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਲਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ” ॥

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੬

ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲੀਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ।

ਜਿਨੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ” ॥

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੫

ਹੇ ਭਾਈ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰਮ ਭਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ

ਭਾਈ ਬਿਨੁ ਨਾਮੋ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ” ॥

ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੬੩੫

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਬਣਤ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈਐ
ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ" ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹ ਪੰਨਾ ੧੦੪੬

ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ
ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

"ਧੁਰਿ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਾਇਆ
ਵਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਇ" ॥

ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਪੰਨਾ ੫੫੬

ਏਕੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ । ਤੁਕ ਇੰਜ ਹੈ:-

"ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ
ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ" ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਪੰਨਾ ੧੦੭੮

ਇਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਓਹੀ ਇਕ
ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

"ਏਕ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਹਿ ਏਕਾ
ਏਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਈ" ॥

ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੦੭

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਕਤ
ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

"ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ
ਸਾਕਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ" ॥

ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੯੮

ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ; ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਵਿਚ
ਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ, ਜਨਮ
ਹਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ।
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਈ ॥
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ।
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਬਿ ਗੁਬਾਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਆ ਜਨਮੁ ਹਾਰਿ” ॥

ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੪੬

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ? ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਨੇ
ਅਪਨਾ ਆਪ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਗੁਰਮਹਿ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ” ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੪

ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਸਮਾਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਗੁਰਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸ਼ਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ” ॥

ਵਾਰ ਮੁਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੭੯

ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ
ਗਲ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਵਾਕ
ਇਹ ਹੈ :—

“ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ।
ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ” ॥

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੬

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ
ਜਿਥੇ ਤੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ” ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੬

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹੁ ਗੁਰੂ ਧਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਉ ਜਿ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ
ਅਕਥੁ ਕਥਾਵੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੈ” ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੮੬

ਜੋ ਗੁਰੂ, ਨਿਜਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਜਾਣ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧੁਨਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਪ, ਲੋਅ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖੰਡ ਤੇ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

ਘਰ ਮਹਿ ਘਰੁ ਦਿਖਾਇ ਦੇਇ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿਕਾਰ ਧੁਨਿ ਤਹ ਬਾਜੈ

ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ
ਤਹ ਖੰਡ ਖੰਡਲ ਹੈਰਾਨੁ ॥ ਤਾਰਘੋਰ
ਬਾਜਿੰਤ੍ਰੁ ਤਹ ਸਾਚਿ ਤਖਤਿ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥
.....ਸਬਦੁ ਖੋਜਿ ਇਹੁ ਘਰੁ ।
ਲਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੁ ।

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰਨਾ ੧੨੯੧

ਉਹ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ।
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਵ
ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ।

ਇਹ ਤਿਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ--ਇਕ
ਨਾਰਾਇਣੁ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਭਾਵ ਬਾਣੀ ।
ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਥਿਰੁ ਗੁਰੂ ਥਿਰੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ” ॥

ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੩੪

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਰੀ
ਲੋਕਾਈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਾਬੀ ਪਈ ਹੈ ;

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ ।

ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ਜੀਉ” ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੨

ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਦੇਹ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼,
ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗਨ ਮਗਰੋਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਲਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ

ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ;

“ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ” ॥

ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੪੩

ਦੇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨ
ਸਨਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਹੈ ਯਾ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਆੜ ਲਿੰਕਰ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ
ਹਨ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਟ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਸੋ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੀ
ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਛਡਨ ਮਗਰੋਂ, ਝੂਠੀ ਤੇ ਅਸਰਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ, ਜਿਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਸੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ
ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਨ, ਤੇ ਲਾਭ
ਪੁਚਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ,
ਉਨਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਭੂਤਕ ਵੇਹ
ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਰਤਾਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਚਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ
ਮਹਾਂ ਸਮਰਥ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਦੇਂਦੀ
ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ :-

“ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੇ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ।

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ਦਖਈ ਓਅੰਕਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੬੫

ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਓਹ ਕੀ ਕਰੇ ? ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਪਤਿ ਦਰਸਨੁ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਪਰਸਨੁ ॥

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੩੨

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਧਰੇ । ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਜਾਊ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ
ਪਿਆਰੁ ॥ ਤਾਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ...” (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੬੧)

ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਹੈ ।

ਪਦ ‘ਜੋਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ ॥ ਕਿਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ? ਉਤ੍ਰ ਹੈ: ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ । ਜਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾ ਹੋ ਕਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਦ ‘ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (Definition) ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਹਿਵੈ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ, ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ । ਗੁਰੂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਸਤੀ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ

ਮਨ ਵਿਚ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੈਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥ ਅਮਰ
ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

(ਵਾਰ ਮਾਝ, ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੩੭)

ਗੁਰੂ, ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ; ਗੁਰੂ, ਅਭੇਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਿਨ ਭਾਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਗੁਰੁ ਦੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਲਖਅਭੇਵਾ ਤਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥”

(ਗਗ ਭੈਰਉ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੧੨੫)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ; ਓਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥”

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪ ਪੰਨਾ ੭੫੯)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਸਮਰਥ ਹੈ; ਗੁਰੂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਚਾ ਤੇ ਆਤਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਬਨਹਾਰ ਕੀ ਕਥ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :—

ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਉਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

ਗੁਰੁ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮੁ ਹੈ ਕਿਆ ਕਥੈ ਕਬਨਹਾਰੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਗ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੫੨)

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ; ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਓਹੁ ਗੁਰੂ, ਮੁਢ ਤੋਂ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਗੋਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਬਿਬੇਕ ਸਤਸਰ ॥ ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ॥” (ਆਸਾ ਪੰਨਾ ੩੯੧)

ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਦਾਤਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ, ਸਮਰਥ ਹੈ; ਗੁਰੂ, ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਗੁਰੂ, ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਭੁਬਦਾ ਹੋਇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ
ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੂ ਭੁਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ....
ਗੁਰ ਨਾਲਿ ਤੁਲਿ ਨ ਲਗਈ ਖੋਜਿ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੁ ॥”

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪੰਨਾ ੫੦)

ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ; ਗੁਰੂ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਗੁਰੂ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥
ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹ ॥

(ਵਾਰ ਜੋਤਸਰੀ ਪੰਨਾ ੭੧੦)

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ; ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ
ਗੁਣਤਾਸ ॥” (ਰਾਮਕਲੀ ਪੰਨਾ ੯੦੦)

ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ
ਆਪ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਠੇ ਪਹਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਕ ਇਹ
ਹੈ :—

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਪਿ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ
ਗੁਰ ਜਾਪਿ ॥” (ਅਸਾ ਮ: ੪ ਪੰਨਾ ੩੮੩)

ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਈ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਤੁਕ ਇੰਜ ਹੈ :—

ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੁ ਰਹਿਆ
ਸਮਾਇ ॥” (ਗੋਂਡ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੮੬੪)

ਭਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਕਹਾਇਆ ਹੈ :—

ਯਥਾ “ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ॥”

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਰਖ ਕਰ, ਅਪਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਕ ਹਨ। ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ
ਵਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਹੀ, ਗੁਰੂ
ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ
ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ॥ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ ॥” (ਬਸੰਤ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੧੯੨)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਾਂ। ਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜਾਵਾ ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੧੫੨)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥”

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੨੨੬)

ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਇਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ
ਜਨ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ

ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ॥” (ਆਸਾ ਮ: ੫ ਪੰ: ੩੯੯)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਰੀ ਇਕ ਹਨ। ਦੋ ਨਹੀ ॥ ਤੁਕ ਹੈ:—

ਗੁਰ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਮੋਇ ॥” (ਗੋਡ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੯੬੫)

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ
ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:—“ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ
ਬਣਾਇਆ” ਪੁਨਾ “ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ” ਤੇ “ਸਤਿ-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸਰ ਸੋਈ ॥”

ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਾਜ ਹਨ, ਜਿਸ
ਨੇ ਹਰੀ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:—

“ਬਹਿਖੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਚੜਾਏ ਤਿਸੁ

ਭਉਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥” (ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੧੦੨)

ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਗੁਰ
ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਛੁਟ ਗਏ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਜੂਨ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਥੇ ਤੇ ਉਥੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਗੁਰਵਾਕ

ਇਹ ਹਨ :—“ਹਰਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਪਰਸਿਉ ਸਿ ਜਨਮ ਮਣ
ਦੁਹ ਥੇ ਰਹਿਓ ॥”

“ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਪਰਸਿਉ ਤਿਨ੍ਹ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ
ਉਧਾਰ ॥” “ਹਰਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਪਰਸਿਉ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਏ ॥” “ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ
ਪਰਸਿਉ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ॥”

(ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੁ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੩੮੬)

ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ, ਗੁਪਤ ਤੇ ਪਰਗਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰ
ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ:—

“ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਗਲ ਹਰਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥”

(ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੩੮੬)

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਪਾਸੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ
ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ
ਕਰਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

“ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਿਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ

ਤੇਰੀ ॥ ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ

ਮੇਰੀ ?”

(ਸੁਹੀ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੨੫੦)

ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਹੈ !
ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਰਭ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ

ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਰਿਆ ਰੇ ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰਿ ਗਰਭਾਸਿ ਨ
ਪਰਿਆ ਰੇ ॥" (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੬੧੨)

ਆਪ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਨ ॥ ਜੇਹੜਾ ਜੇਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦਾਨ ਵਜੋਂ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਨਹ ਤੁਲੀਐ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਕਿਰਪਾਏ ॥
ਜੋ ਜੇ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਭੇਦਾਨੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥
(ਗਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੮੨੫)

ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ
ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

"ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ॥"

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੩੯੬)

ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ
ਰੀਝ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਰਹਾਂ ॥
ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

"ਮੈ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਉਪਰਿ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ॥ ਤਉ ਸਰਨਾਗਤਿ
ਰਹਉ ਪਾਇਆ ॥

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਕਤ ਹਨ। ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਇਹ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਚੀ ਤੇ ਸੁਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਟੱਪਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕਰ, ਅਨਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰੂਪਨ ਹੈ—

“ਜੋਤਿ ਉਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ
ਕਾਇਆ ਢੇਰਿ ਪਲਟੀਐ ॥”

ਭਾਵੇਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਵਖ ਵਖ ਸਨ ਪਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਜੋਤ ਇਕ ਸੀ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਜੋਤ ਇਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੂਲਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ—ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ, ਸੰਬਧੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸ਼ਬਦ ਨੁਰਤ ਦਾ ਮੋਲ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਬਿਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਕਮਰਜ਼ਾਈ, ਨਾਮਰਸ, ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਤੇ

ਹੋਰ ਬਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਥੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਜਦਾ ਦੋੜਦਾ ਮਾਇਆ ਵੇਹੜਿਆ ਮਨ, ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਭੈ, ਪਿਆਰ, ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹ, ਵਰਤ, ਮੋਨ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ, ਪੁੰਨਦਾਨ, ਜੋਗ ਸਾਧਨ, ਚਉਰਾਸੀ ਆਸਨ, ਪੂਜਾ, ਅਰਚਾ, ਬੰਦਨ ਡੰਡਉਤ, ਖਟ ਕਰਮ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਵਨ। ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ—

“ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੂੜ ਮਨਾ॥

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ॥”

ਆਸਾ ਮ: ੧

ਭਾਵ ਅਰਥ—ਹੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਓਇ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈਂ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਦਰਸਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ

“ਮਨ ਤੂੰ ਜੇਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ॥”

ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਪਨੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤ

ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣਦਾ ! ਅਸਲਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ? ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ? ਉਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਪਨਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

“ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥
ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥”

(ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋੜੀ ਪਹਿਲੀ)

ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਜੋਤ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

“ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ॥”

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੨੧

ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

“ਤਾਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗਈ ਚਾਲੈ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥”

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੨੧

ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਸਚੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੬੦

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਮੰਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਹਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

ਖਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਸੀ ॥

ਤਾ ਦਰਗਾਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥ ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੫

ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਜਾਇੰਗਾ ॥ ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ” ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੨੫

ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਸ ਪਰ ਬਾਇ ਇਹ ਹੈ।

“ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥” ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੮੧੪

“ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ।” ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥” ਗਉੜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੨੩

ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ

ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਗੁਰਮਤੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ ॥”

ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ :-

“ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝੀਐ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣੁ” ॥

ਸੋਰਠ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੩੯

ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ?
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ, ਕਿ ਸਚੇ ਗੁਰੂ
ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਅਪਨਾ ਆਪ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਰਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੪

ਇਹ ਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਕਿ “ਮਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਓ” ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਨਾ
ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਪਿ
ਸੁਣਾਇਆ” ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੬

ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਨਾ ਆਪ ਰਖ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥”

ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੭੯

ਹੁਣ ਸਚਾ ਗੁਰੂ ਕਉਣ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਉਤਰ ਰੋਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰ
ਜੋਤ ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਚਾ ਗੁਰੂ
ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ (ਭਾਵ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਕਰ
ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ
ਧਿਆਇਆ ॥” ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੪

ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ (ਰਾਮਦਾਸ) ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ, ਜੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਪਾਲਨਹਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਓ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੨

ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੁਕ ਇੰਜ ਹੈ:—

“ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ॥”

ਮਾਝ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੧੦੦

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜ ਦੇ ਕਮਾਇਆਂ, ਪਲੇ ਕੂੜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਦਵਾਰਾ, ਖੋੜੇ ਵਿਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਹੈ:—

“ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ॥”

ਵਾਰ ਅਸਾ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੨੨ ॥

ਆਪਣੀ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ, ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ

ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ । ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਸਹਜ ਅਨੰਦ” ॥ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੩੫੨ ।

ਫਿਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ ਪੁਰਾ ਪਾਇਆ” ॥

ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੫੦

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੇ ਪਾਰਿ ਪਇਆ” ।

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੨

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਤੁਕ ਹੈ:-

ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ” ॥

ਪੌੜੀ ੨੫

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਬਿਨੁ ਉਪਮਾ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਬਿਨਸੈ ਨ ਅੰਧਿਆਰਾ” ॥

ਗਉੜੀ ਬੇਗਗਣਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੨੮

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਉਣ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ

ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਲਹੈ ਜਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ” ॥

ਰਾਗ ਵਡਹੇਸ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੫੭

ਜਦ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ, ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਭ੍ਰਮ ਭਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਲਾਹਣ ਲਈ, ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਜਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ (Actor) ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਚ ਮੁਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਕ ਹੈ,-

“ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭ ਕਰਮਾ ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ॥”

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੩੪੩

ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਤੁਕ ਹੈ -

“ਕਰ ਧਰਮ ਕਰਿ ਮੁਕਤਿ ਮੰਗਾਹੀ ॥

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰਸਬਦੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ
ਪਰ ਪੰਚੁ ਕਰਿ ਭਰਮਾਈ ਹੋ ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੪

ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਨਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀਆਂ,
ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਕਿਛੁ ਪੁੱਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਨ ਸਮਸਰੇ”

ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੬੬

ਉਸ ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੁੱਨ ਦਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ।
ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਸਾਲਾਹਿ ਸਾਚੇ ਮੰਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁੱਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਤੇ”

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੮੮

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ
ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਪੂਜਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ
ਤੇ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਹਿਰਦੇ ਸਚੁ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥”

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧ ੪੩

ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਨਾ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਵ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਪਰਮ ਤਤ ਵੀਚਾਰ ਹੈ । ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਰਾਮਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਅਜੇ ਏਹੁ ਪਰਮਤਤੁ ਵੀਚਾਰ ਹੇ”

ਮਾਰ ਸੋਲੇ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੩੦

ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਭ

ਸੁਆਹ ਹਨ । ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਸਭ ਸੈਂ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥”

ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੦੪

ਨਾਮ ਜਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੇਹੜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਹਨ, ਓਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਪਲੇ ਕੂੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਮਤਾਂ ਕੂੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ । ਤੁਕ ਹੈ :-

ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ॥

ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਜੋਰੁ ॥

ਸਿਰੀ ਮਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੭

ਲਖਾਂ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਲਖਾਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਨ; ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਖਾਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਸਾਧੇ ਤੇ ਬਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਜ ਯਾ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰੇ; ਲਖਾਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇਥੇ ਤਾਂਬੀ ਕਿ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਰਾਣ ਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲਖਾਂ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਪਿਆ ਕਰੇ; ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਸਾਧਨ ਮਿਥਿਆ ਮਤ ਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਤਾਂਬੀ ਜਿਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨ ਲਈਏ ਤਦ ਤਾਂਬੀ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰਧੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ ॥

ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥

ਲਖ ਸੁਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣ ॥
 ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
 ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ॥
 ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੮

ਨਿਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਿਜਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥ ਐਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ, ਗਡਿਆਂ ਦੇ ਗਡੇ ਲਏ ਜਾਣ; ਐਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਲਏ ਜਾਣ; ਐਨੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ; ਐਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ; ਭਾਵੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਧੀ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੇ; ਭਾਵੇਂ ਜਦ ਤਾਂਈ ਸਾਸ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਲੇ; ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਗਲਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਝਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਓਹ ਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ।

“ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ।”

ਨਿਰੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਲਈ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ ;—

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥
 ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥
 ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥
 ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥

ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧,੫,੯ ਪੰਨਾ ੪੬੭

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨੁਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੈ? ਅਨੇਕ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਪਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਆਪ ਭੁਗਤ ! ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਪਨਾ ਸੁਆਦ ਆਪ ਗੁਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤ੍ਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਸੁਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਿਰਨ ਨਾਲ, ਧੁਪ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਨਾ ਸਹੋੜਿਆ ਦੁਖ ਆਪੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਪਨੀ ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਉਣ ਵਾਲਾ; ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ; ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਂਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਚ ਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ॥ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਹੈ --

ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥
 ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਇਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ॥
 ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਚੁਖਾਈਆ ॥
 ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥
 ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥
 ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੁਜਾ ਭਾਇਆ ॥

ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿ ਨਿਸਿ ਕਹਰੈ ॥
 ਮੋਨਿ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੂਤਾ ॥
 ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥
 ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥
 ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤਿ ਸਵਾਈ ॥
 ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥
 ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥
 ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ.....॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੌੜੀ ੯ ਪੰਨਾ ੪੬੭

ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਉਣ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ
 ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ
 ਲਭ ਸਕਦਾ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ —

“ਤੀਰਥਿ ਭਰਮਸਿ ਬਿਆਧਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੇਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥”

ਚਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੦੬

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਰਤ ਧਾਰਨੇ, ਸਚੁ ਸੰਜਮ ਵਿਚ
 ਰਹਿਣਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
 ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ -

"ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸਚਿ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜਾ ॥"

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੫

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੋ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਠ ਧਰਮੀ ਤੇ ਨਿਗ੍ਰਹ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਕ ਹੈ -

"ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਕਿਉ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੈ ॥"

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੨੪੩

ਅਠਾਰਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਰਮ ਵਿਚ ਖਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ਫਿਰ ਪੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਕ ਹੈ :-

ਅਠਸਾਂਠ ਤੀਰਥ ਭਰਮਿ ਵਿਗੁਚਹਿ ਕਿਉ ਮਲੁ ਧੋਪੈ ਪਾਪੈ ॥"

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੧੩

ਵੇਦ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ; ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਠਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਹੈ :-

"ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਦਾਨੈ ॥

ਪੁਛਉ ਬੇਦ ਪੜ੍ਹਿਤਿਆ ਮੂਠੀ ਵਿਣੁ ਮਾਨੈ ॥"

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੧੨

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ; ਨਾ ਹੀ ਨੰਗੇ
ਭਉਣ ਨਾਲ; ਨਾਹੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ ॥ ਤੁਕ
ਹੈ :-

ਨ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥਿ ਭਵੀਐ ਨੰਗਿ ਨ ਭੀਜੈ ਦਾਤੀਂ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਿ ॥”

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪ ਪੈੜੀ ੧ ਪੰ: ੧੨੩੯

ਪਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਵਿਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਏ ।
ਇੰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨਤੇਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ॥ ਤੁਕ
ਇਹ ਹੈ ;—

“ਜਲਿ ਮਲਿ ਕਾਇਆ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਭੀ ਮੈਲਾ ਤਨ ਹੋਇ ॥

ਗਿਆਨਿ ਮਹਾਰਸਿ ਨਾਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ।

ਸ਼ੋਰਨਿ ਮ: ੧ ਪੰ: ੫੩੭

ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤਪਤੇ ਦਇਆ ਦਤਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ,
ਇਕ ਛਿਨ ਮਾਤ੍ਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਲ ਦੂਰ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਜੇ ॥ ਤੁਕ ਹੈ —

ਤੀਰਥ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁਦਾਨੁ ॥ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨੁ ॥

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥

ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥” ਜਪੁਜੀ ਪੈੜੀ ੨੧ ਪੰ: ੪

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਉਣ ਨਾਲ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲਾਭ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ । ਜੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਘੜੀ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹੋ

ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ॥ ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਤੀਰਥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਿਛੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਦਿਹਾੜੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸਮਾਲੀ ॥”

ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮ: ੧ ਪੰ: ੧੮੯੧

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਉਕਾ ਵਰਜਤ ਹੈ ॥

ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਤੀਰਥ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥

ਤੀਰਥੁ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਹੈ ॥”

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੮੭

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕੇਵਲ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਅਨਦਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ।

ਵਾਰ ਮਾਡ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੪੦

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ,—

“ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ.....”

ਅਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੩੭

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ
ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥
ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਮਹਾਰਸੁ ਸਾਗਰਾ ।

ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥” ਰਾਗ ਅਸਾ ਮ: ੧ ਪੰ: ੪੧੧

ਗੁਰਮਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ; ਗੁਰਵਾਕ
ਹੈ,—

“ਹਰਿ ਸਰਿ ਤੀਰਥਿ ਜਾਣਿ ਮਨੁਆ ਨਾਇਆ ॥”

ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੮ ਪੰ: ੧੨੮੯

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਦਾ
ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਨਾ ਹੀ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਹੈ
ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ

ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ.....॥”

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੯ ਪੰਨਾ ੯੧

ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ-
ਨਾਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਵਿਚ ਜੋਤ
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ
ਤੇ ਤਾਂ ਨੁਾਵਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ। ਜੋ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨੁਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ —

“ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ”

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੯

ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤਤ ਗਲ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਨਾਮ
ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਸਚੀ ਤਾਰੀ
ਤਰ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ —

“ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟਸਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਤਰੁ ਤੂ ਤਾਰੀ”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੧੩

ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ, ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਜਾੜ ਬਿਆ ਵਾਨ ਵਿਚ ਭਰਮਦੇ

ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ,
ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਸੁਆਹ
ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ —

ਸਭਿ ਜਪ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ ॥

ਉਝੜਿ ਭਰਮੈ ਰਹਿਨ ਪਾਈ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੁਣੈ ਮਾਥੇ ਛਾਈ ॥”

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੧੨

ਗਊ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਾ ਜਨੇਊ; ਸੂਤਕ; ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤੀ
ਦਾ ਪਧਰ ਜਾਤ ਪਾਤ”

ਉਤਲੇ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਹੇਠ
ਅੰਕਤ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ
ਲਿਪਨਾ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ —

ਗਊ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਰਿ ਤਰੁਣ ਨ ਜਾਈ”

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ਪੌੜੀ ੧੯

ਜਮਣ ਮਰਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸੂਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤਾਂਝੀ ਖਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਹਰ
ਥਾਂ ਹੈ। ਗੱਠੇ ਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਨੇ ਦਾਣੇ ਅੱਠ
ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਹਨ। ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਗਿਣਤ ਕੀੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਨੇ
ਕੀੜੇ ਮਨੁਖ ਅਪਨੀ ਦੇਹ ਪਾਲਨਾ ਲਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ
ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਪੈਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਜਲਨ

ਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਜਲਨ ਨਾਲ, ਕਿਨੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਅੱਠ ਪਕਾਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਨੀ ਪੀਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਨੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਭਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ । ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਣ ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ । ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ । ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਬੁਝ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥

ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥

ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੱਠ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝਨ ਕੋਇ ॥

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਸੂਤਕੁ ਕਿਉਂ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥

ਸਭੇ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਇ ॥

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਦਿ ਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਹਿ ॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਆਸਾ ਪਉੜੀ ੧੮

ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਨੁਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ।

ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਿੰਮੇ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਵਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸਤਮਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪਰਨਾਲੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਪਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਖ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ? ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ —

“ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥

ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥

ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੯

ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣ।

ਜਾਤ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁਛੋ। ਅਗੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ --

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੁਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੩੪੯

ਇਹ ਸਰੀਰ ਛਡਨ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਥੇ ਅਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਨਾ। ਅਗੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ --

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇਂ ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੯

ਬਲਦ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਏ ਮਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਦ ਕੇਹੜੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਲਦ ਵੀ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਧਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ? ਬਲਦ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ -

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ॥
ਸੰਤੋਖੁ ਬਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰੁ
ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ, ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰੁ ॥ (ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੧੬)

ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਸਮਰਥ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾਮ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਸੁਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਗੁਣ, ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਜ ਹੈ -

“ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਪੁਜੀ

ਇਹ ਹੋਂਦ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਇਹ ਅਪਨੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ
ਹੈ:—

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਜਪੁਜੀ ॥

ਇਸ ਚੇਤੰਨ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਤ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਕ੍ਰੋੜ
ਕਬਨਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋੜ ਕਥਾਵਾਂ ਕਥੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ
ਨਹੀਂ ਲਭਾ । ਇਹ ਹਸਤੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੁਗਾਂ
ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨ
ਹਾਰ ਵੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ —

ਕਬਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥

ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥

ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਵਿਰਾ ਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੁ ॥

ਜਪੁਜੀ ਪੰਤੀ ੩

ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਸਦਾ
ਮਾਲਕ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਤਿਨੇ ਕਾਲ, ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ
ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ
ਰਚੀ ਹੈ । ਰਚ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨ ਪੋਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ

ਉਸਦੀ ਅਮਿਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ --

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥
ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥"

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੨੭

ਓਹੁ ਹੋਂਦ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਓਹੁ ਹੋਂਦ ਰੰਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਓਹੁ
ਹਸਤੀ ਆਦਿ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਓਹੁ ਹਸਤੀ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਓਹੁ ਹੋਂਦ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ॥ ਐਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :-

"ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜਗੁ ਜਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੩੧

ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਹੋਂਦ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ
ਹੈ, ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ? ਮੂੰਹੋਂ ਕੇਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀਏ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰ ਕਰੇ? ਉਤਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ

ਵੀ ਦਿਸ ਪਉ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ,-

"ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥

ਮੂੰਹੋ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਅੰ ਮਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ" ॥

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੪

ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਰਖਨ ਨਾਲ, ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

"ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥

ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ" ॥

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੪

ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਪਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਗਾਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਣੇ ॥ ਲਬ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਬਿਰਤੀ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਛਡਕੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚਰਨੀ ਅਪਨੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਆਖੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਹੀ ਸੁਰੀਧੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਪਨਾ ਆਪ ਉੱਕਾ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ,

ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਦੀ
ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ :—

“ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਹਿ ॥
ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਹਰਿ ਰੰਗੇ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਹਿ ॥
ਸਹੁ ਨੌੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਕਿਆ ਦੁਏਹਿ ॥
ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ ॥
ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ ॥
ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥
ਲਬ ਲੇਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਣਿ ਇਆਣੀ ॥
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥
ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ
ਚੁਕਾਈਐ ॥ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ
ਲਾਈਐ ॥ ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੇ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ
ਲਾਈਐ ॥ ਏਵ ਕਹਿਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ
ਪਾਈਐ ॥ ਆਪੁ ਗਵਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੇਸੀ
ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ
ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ
ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥ ਐਸੇ ਰੰਗਰਾਤੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਤੀ
ਅਹਿ ਨਿਸਿ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥ ਸੁੰਦਰਿ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਬਿਚਖਣਿ
ਕਹੀਐ ਸਾ ਸਿਆਣੀ ॥”

ਨਾਮ ਜਪਨ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਧੀ

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਜੇ ਦੁਧ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁਧ ਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਦ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤ ਦੁਧ ਨੂੰ ਜਮਾਕਰ ਮਖਨ ਕਢਣ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਖਨ ਕੀਕੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ॥ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਖਨ ਜੇ ਕਢਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਢੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਡਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰਖੋ, ਫਿਰ ਦੁਧ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਾਓ॥ ਦੁਧ ਵਰਗੀ ਚਿਟੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਗ ਸੁਰਤ ਦਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਰਹਤ ਰਹੋ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਜਦ ਦੁਧ ਜਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿੜਕਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ (ਇਹ ਦੋ ਲਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲਰਸੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਾਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਬੂ ਰਖੋ। ਰਸੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੁਧ ਰਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਸਵੇਂ। ਦੁਧ ਦਾ ਰਿੜਕਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਮਖਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੁਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤ ਡਬੇ ਦਾ ਦੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਡਬੇ ਵਿਚ ਪਥਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਰਖ ਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਥਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬੇ ਸਣੇ ਰੋਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਥਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੁਲ ਆਦਿਕ ਚਾੜਕਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਵੈਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਉਰਦਾ॥ ਪੂਜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਡਬਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਡਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ

ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ
ਫੁਲ ਚਾੜ੍ਹੋ, ਪੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਕ ਅਰਪਨ ਕਰੋ।
ਇਹ ਹੈ ਬਿਧੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦੀ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੁਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥
ਦੂਪੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥
ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥
ਅਵਰਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ ਪੁਨਿ ਨੇਤ੍ਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਹੁ ॥
ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੈ ॥
ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਈ ਪੰਨਾ ੭੨੮

ਨਾਮ ਜਪਨ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਧੀ

ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤ ਇਥੇ
ਸੁਨਿਆਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਠੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਠੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰੇ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵੇ ॥
ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਪਟੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੋਨਾ ਕੁਟੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਦੀ
ਬਣਾਵੇ। ਕੁਟਨ ਲਈ ਹਥੋੜਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਣਾਵੇ। ਧੋਖਣੀ, ਡਰ
ਦੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਗਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਹ ਹੀ ਤਪ
ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੁ ਤਪੁ ਪਰਵਾਣੁ। ਭਾਂਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ
ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਢਾਲੇ ਸੁਰਤ, ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਘੜੇ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਜਤੁ ਪਹਾਰਾਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥
ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥
 ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
 ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੩੮ ਪੰਨਾ ੮

ਕੇਵਲ ਕਹਣ ਤੇ ਕਥਣ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਬੇਅੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ
 ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
 ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ॥ ਤੁਕ ਹੈ :-

“ਕਥਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥
 ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਘ ਮ: ੬ ਪੰਨਾ ੫੯

ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
 ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਅੰਧੇ, ਬੂਠੇ ਕੁਤੇ ਮਨ । ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ,
 ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਸਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ
 ਇਹ ਹੈ :-

“ਸੁਣਿ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁਤੇ ਕੁੜਿਆਰੁ ॥
 ਬਿਨੁ ਬੋਲੇ ਬੁਝੀਐ ਸਚਿਆਰੁ” ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੬੨

ਜੇਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ, ਬਿਨਾਂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਪਦਾ ਹੈ,
 ਉਹ ਕੋਈ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ॥ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ
 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ
 ਕਥਨੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਇ ॥
 ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਰਹੈ ਨਿਭਰਾਤਿ ॥
ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥"

ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੫੬

ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਰਮ, ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦਾ, ਐਸੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੀਵ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

"ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੂਟਹਿ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ" ॥

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੩੫੩

ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ?

ਇਸਦੇ ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ—

"ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤ ਹਉਮੈ ਭੂਟੈ ਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥"

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੩੫੩

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਂਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਾਂਈ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ —

"ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਈ ॥

ਤਉ ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੇ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ" ॥

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੫੦

ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ ?

ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਹਉ ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ, ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਨੀ ਵਖਰੀ ਆਪਨਤ ਬਣਾ ਲੈਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਆਪਨੀ ਵਖਰੀ ਆਪਨਤ ਹੀ, ਬੰਧਨਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਵਾਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ? ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਪਏ ਸੁਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਭਾਵੇਂ ਵਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜੀਵ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸੇ ਇਸ ਬਿਧੀ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁਖ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

“ਹਉਮੈ ਏਹ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥

ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥

ਹਉਮੈ ਕਿਥਹੁ ਉਪਜੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਇਹ ਜਾਹਿ ॥

ਹਉਮੈ ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਜਾਹਿ ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੭

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ :

ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜੈਹਰ ॥ ਤੁਕ ਹੈ--

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ ॥

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ।

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੨੮੯

ਧਿਆਨ

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਬੁਤ ਦਾ ਧਿਆਨ,
ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਜੀਉਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦੇਹ ਦਾ
ਧਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਅਸਬੂਲ ਸ਼ੈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਖੰਡਨ ਹੈ ।
ਕੇਵਲ ਇਕ, ਜੋ ਨਿਰਅਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਅਹਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਆਸਰਾ ਹੈ,
ਨਿਰਬਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ
ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਸੁਰਤ
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਜਗਿਆਸੂ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਹੋ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀਓ । ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਤੇ ਆਪਨੀ
ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ॥ ਤੁਕ ਹੈ--

“ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ॥ ਆਪਨੀ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ
ਜਾਵਹੁ” ॥

ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੫੪

ਉਹ ਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ! ਇਸ ਦੇ ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੇ ! ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪਕਾ ਕਰੋ। ਤੁਕ ਹੈ--

ਰਚਨਾ ਰਾਚਿ ਜਿਨਿ ਰਚੀ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਆਕਾਰੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥'

ਦਖਣੀ ਚਿਅੰਕਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੩੬

ਜੋ ਹਸਤੀ ਨਿਰਆਸਰਾ, ਨਿਰਅਹਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਲੋਪ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਹੈ--

“ਨਿਗੰਲਬੁ ਨਿਰਹਾਰੁ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ” ॥

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੩੨੨

(ਨੋਟ) ਜੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਧਿਆਨ’ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਸੁਣਿਐ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਮੰਨੈ ਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਪੰਚ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ--

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੧੬

ਧਿਆਨ ਪਕਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ :—

ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਪਾਲਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ--

“ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੁ” ॥

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੧੦

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤਾਂਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜੀਵ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਸਬੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮ: ੪ ਪਉੜੀ ਕੀ ਪੰਨਾ ੫੯੪

ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ, ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਹਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਤਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ, ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਨਾ ਆਖਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਨੀ ਹਫ਼ਤੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ ॥

ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ” ॥

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੯੧

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਲ ਰਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ “ਸਤਰਾ” “ਬਧੜਾਂਗ” ਵਰਗੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦ ਤਾਂਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਸ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਦ ਤਾਂਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਨਘੜਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਸੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਕ ਥਾਮ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁਤ ਪਰਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਢਿਆਸੀ ਪੰਥ ਉਸੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਮਸੱਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿਨ ਭਿਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ “ਸੰਤਾਂ” ਵਲੋਂ ਧਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਥ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕ ਹੈ।

ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਚਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਇਸ਼ਟ ਉਸਦੇ ਸਿਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ

ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਓ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਛੀਏ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ॥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵੀਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਿਧ ਗੋਸਟ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ। ਪੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੈ,

“ਕਵਣੁ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥

ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ ॥”

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੪੩

ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਅਸਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਨਧਾਰੀ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ॥ ਅਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:-

ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥”

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੪੩

ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧੁਰੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੇ ਲਾਲੋ! ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖਸਮ ਵਲੋਂ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ” ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ

ਅਪਨਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਪਨਾ ਨਿਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਹਾਂ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ ਵੇ
ਲਾਲੋ” ॥

ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੨੨

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਨੀ ਕਲਪਤ ਆਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਅਪਨਾ ਕਹਣਿ ਨਹੀਂ। ਧੁਰੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥”

ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੬੯

ਉਤਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਬੀ ਹੈ। ਰਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਨੀ ਕਾਵਯ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਧੁਰੋਂ ਉਤਰੀ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:—

“ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕਿ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੪

ਨੋਟ: “ਸਬਦਿ” ਪਦ ਦੇ ਦਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਬਧ ਵਾਚਕ ਹੋਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਬਦ ਦਵਾਰਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ “ਗੁਰਵਾਕਿ”

ਪਦ ਦੇ ਕਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਏ-ਗੁਰਵਾਕ ਦਵਾਰਾ ॥

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਹੀ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਸਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਅ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੮

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਦ (ਬਾਣੀ) ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੯

ਬਿਨਾ ਇਸ ਰਬੀ ਬਾਣੀ (ਸਬਦ) ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰਧੇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੁਟਸਿ ਕੋਇ ॥”

ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੮੩੯

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ--

“ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ ਭਵਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਇਤ ਉਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥”

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੪੪

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਨਾ ਨਿਜੀ ਅਨਭਵ, ਇੰਜ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮੋਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਵਾਰਾ ਪਤੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ” ॥ ਤੁਕ ਹੈ--

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਿ ਮੇਰੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ
ਅਧਾਰਾ ॥”

ਸਾਰੰਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੧੯੮

੫੯ “ਸਤਿਗੁਰ” ਦੀ Definition ਹੋਨੀ ਇਥੇ ਖ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਬਚਨ ਦਵਾਰਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ॥ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ--

“ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਇ ॥

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥”

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮ: ੪ ਪੰਨਾ ੭੫੯

ਭਾਵ ਅਰਥ--ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ
ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਤੇ
ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਓਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ
ਹਸਤੀ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਸਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ
ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਸਤੀ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਹਸਤੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੀ
ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ
ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ
ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸ ਪਰਬਾਇ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ--

“ਫੁੜੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ ॥”

ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੩੧

ਵਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਬੀ ਨਿਰਮਲ
ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ, ਭਰਮ ਜੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ :--ਹੈ

“ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥”

ਗਉੜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੨੧

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮਰਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖਟ ਕੇ, ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ:--

“ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਰਿ ਆਣਿਆ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣਿਆ ॥”

ਸੂਹੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੫੨

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਸਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਸਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਇਕ ਹੈ:—

ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਕ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤ ਫੁਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ! ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਵੋ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਰਿਦੇ ਵਸਾਈ ॥”

ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੪ ਪੰਨਾ ੧੨੩੫

ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੇ ! ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੩ ਪੰਨਾ ੩੯

ਇਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਵਾਹ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ
ਕੋਇ ॥”

ਗੁਜਰੀ ਮ: ੩ ਪੰਨਾ ੫੧੫

ਇਸ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਪਰਬਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

“ਸਬਦੁ ਗੁਰੁਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ
ਬਉਰਾਨਾ” ॥

ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੩੫

ਭਾਵ ਅਰਥ: ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗ ਸੁਦਾਈ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਖੋੜ ਕੇ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੈ, ਮੀਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰ ॥

ਜਿਨਿ ਪੀਤੀ ਤਿਸੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੭੫

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਇਗੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ:-

“ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ॥
ਤਾਕੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰ ॥”

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੬੧

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਅੰਤਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਪਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਉ ਘੀਤਿ ਸੁ ਪਰਸਨ” ॥

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੩੨

ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਡੇ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੇ ਬੀਚਾਰਮੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥”

ਦੁਖਣੀ ਉਅੰਕਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੩੫

ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਦ ਬੇਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ, ਪੁਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਸਭਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥
ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ ॥”

ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੮੭੯

ਅੰਤ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਓਹ ਸਰੀਰ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਡਾ ਰੋਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਆਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਜੇ ਤਨਿ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰਿ ਜਾਇ ॥

ਜਿਉ ਪਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਲਾਇ” ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੬੧

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਨਾ, ਜੋ ਸਜਨ, ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਖ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਸਦੇ ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਸਮਝ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਝ ਤਾਂਈ ਅਪੜਨ ਲਈ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰਾਹ ਰਖੇ ਹਨ ਇਕ ਕੰਨ ਤੇ ਇਕ ਅਖਾਂ। ਜੇ ਗਲ ਕੰਨਾਂ ਦਵਾਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਓਹ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਓਹੀ ਗਲ ਲਿਖ ਕਰ, ਅਖਾਂ ਅਗੇ ਰਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂਈ ਅਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਤਾਂਈ ਪੁਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸੈਕਸ ਪੀਅਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੁਣਾਨ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ

ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਖਤ ਦੇਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਵੀਰਾ, ਜਰਾ ਕੁ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ।” ਕੀ ਖਤ ਸੁਣਾਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਪਖ ਦੇਹਧਾਰੀ “ਗੁਰੂਆਂ” ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਪਾਸ ਕਿਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨ ਪਈਆਂ ਹੋਣਾ ਦਵਾਈ ਦੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਾਂਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਵੇਦ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ॥ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਰੋਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਕੋ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਦ ਕੇ ਰੋਗ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਆਪੁੰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਾਰੂ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸਟੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ:--

“ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ” ।

ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ :--

“ਜੇ ਜੇ ਦੀਸੈ ਸੇ ਸੇ ਰੋਗੀ ॥”

ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:--

ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਬਿਨਾ ॥”

ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ॥

ਭੈ (ਡਰ)

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਭਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜੋਤ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਪਾਰ ਲੰਘੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਯਗ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਰਮੁ ਨ ਕਟੀਐ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥
 ਭੈ ਤੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
 ਭੈ ਤੇ ਭੇਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
 ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਾਈਐ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
 ਮਨਮੁਖ ਭੈਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤੈ ਕਰਹਿ
 ਪੁਕਾਰ ॥” ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੨੨ ਪੰਨਾ ੧੨੮੮

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥”

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੫੧

ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਨੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਚਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਸਾ
ਸੰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਭੈ ਬਿਨੁ ਘਾਜ਼ਤ ਕਚੁ ਨਿਕਚ ॥

ਅੰਧਾ ਸਾਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥”

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੫੧

ਡਰ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਵਿਚ, ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੀਏ, ਤਨ ਨੂੰ ਘਾਹ
ਸਰਮ ਦੀ ਲਾਈਏ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਭੈ ਵਿਚ ਖੁੰਭਿ ਚੜ੍ਹਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥”

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੰਨਾ ੪੬੮

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥”

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੫

ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਡਰਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ ॥”

ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੭੨੨

ਇਹ ਡਰ ਕੀ ਹੈ; ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ
ਰਾਇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾੜੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ
ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਤੇ ਤਿਲ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਹਨ:-

“ਧਰਮਗਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਾ
ਹੈ ॥”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੯

“ਖੰਡੋਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਿ ਭੀੜੀ ॥
ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉ ਪੀੜੀ ॥”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੮

ਉਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ
ਲੇਖਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ॥”

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੪੭੩

ਜੇਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੀਜ
ਕੇ, ਮਾਨੁਖ ਆਪ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਜੇਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਤੇਸਾ ਪਾਵੈ ॥
ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥”

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੬੧

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਚੀ ਗਲ
ਸੁਣ, ਓਇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ! ਰਬ ਵਹੀ ਕਢਕੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਲ ਬਾਕੀ ਹੋਊ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਮਦੂਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਤੇ ਮੁਕਰੱਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਫਾਬੀ ਰੂਹ ਨੂੰ,
ਆਵਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੁਝੇਗਾ ॥ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕੂੜ ਨੇ ਨਿਖੁਟ ਜਾਣਾ
ਹੈ ਤੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ”। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿਖ ਸਹੀ ॥
ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਢਿ ਵਹੀ ॥
ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ ॥

ਅਜਗਾਇਲ ਵਰੇਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਤਈ ॥
 ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੂਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ ॥
 ਕੂੜੁ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ" ॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੫੩

ਨੋਟ:—ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਦ 'ਸਹੀ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ
 ਕੋਈ ਐਵੇ ਡਰਾਉਨੀ ਗਲ ਸਮਝੇ। ਕੇਵਲ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣੀ
 ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਨ ਧਿਆਨ ਦੇਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
 ਸ਼ੂਠਾ ਨਾ ਬਣਾਉਨ।

ਅਗੇ ਲੇਖਾ ਦੇਨ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
 ਆਸਾਈ ਵਾਰ ਵਿਚ, ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ
 ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਰਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ
 ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ
 ਹੈ। ਓਥੇ ਸਚੇਹੀ, ਸਚ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਮੰਦ
 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਵਖ ਕਾਵਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਬੁਠਿਆਂ ਨੂੰ
 ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਘਲਿਆ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹ
 ਜਿਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਪਉੜੀ ਇਹ ਹੈ:—

"ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇਕੈ ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥
 ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥
 ਬਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ॥
 ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਾਰਿ ਗਏ ਸਿ ਠਗਣ

ਵਾਲਿਆ ॥ ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥"

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੨ ਪੰਨਾ ੪੬੩

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਦਾਰ ਵਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਣੀ ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਠਾਕੇ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਰੁਦਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ॥ ਅੰਧੇ ਮਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਇਹ ਹੈ:-

“ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗਿ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮਾੜਿ ਭਉਰੁ ਸਿਧਾਇਆ ।
ਵਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥
ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰਿ ਸਮਝਾਇਆ ॥
ਬਾਓ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ ਹੁਣਿ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ॥
ਮਨਿ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ੩ ਪੰਨਾ ੨੬੪

ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਨਾ ਸਰੀਰ ਛਡਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਮੰਨ ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਇਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ, ਅਗੇ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ॥ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਘਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੁ ਬੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਦੀਹਦਾ ਹੈ। ਓਹੁ ਅੰਗਣ ਕਲਥੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਇਹ ਹੈ:-

"ਕਪੜ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥
 ਮਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥
 ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੇ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥
 ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਭਰਾਵਣ ॥
 ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੪ ਪੰਨਾ ੪੭੦

ਚਉਥੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

"ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਦੀਐ" ॥

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੯ ਪੰਨਾ ੪੭੩

ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ ॥ ਵਡੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਕਢਨ ਲਈ ਬੀਜ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਖੋਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਲਿਖਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਆਪ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ:—

“ਪੁਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੇ ਜਾਹੁ ॥

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ” ॥

ਜਪੁਜੀ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੨੦ ਪੰਨਾ ੪

ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਨੇ ਆਪਨੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਥੇ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਚਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਰਵਾਣ ਹੋਏ ਪੰਚ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨੀਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਥੇ ਤੇ ਪਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਗਲ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਇਗੀ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:-

“.....ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ ॥

ਤਿਥੇ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ਨਦਰਿ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੇ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ” ॥

ਜਪੁਜੀ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੩੪ ਪੰਨਾ ੭

ਤੀਜੇ ਪਰਮਾਣ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਨੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਸਲੋਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥

ਕਰਮੀ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰਿ” ॥

ਜਪੁਜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੮

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਵੇੜਿਆ ਮਨ, ਰਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥ ਐਸੇ ਨੂੰ ਜਮ ਪੁਰੀ ਵਿਚ

ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ
ਜਪਨ ਲਈ ਮੁਹੱਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਓਹ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ
ਦੰਡ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਤਾ ਜੀਵ, ਪੂਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ
ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ; ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ
ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ
ਜਮ ਖੁਆਰੀ ਕਰਣਗੇ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਹਉਮੈ ਜਲਿਆ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥

ਜਮਪੁਰਿ ਵਜਹਿ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ॥

ਅਬਕੈ ਕਹੀਐ ਨਾਮੁ ਨ ਮਿਲਈ ਤੂ ਸਹੁ ਜੀਅਭੈ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵਹਿ ਖਿਆਲੀ ॥

ਜਮਪੁਰਿ ਫਾਸਹਿਜਾ ਜਮਜਾਲੀ ॥

ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਿ ਨ ਸਾਕਹਿ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੯੩

ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿਚ ਬਨਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਕੀਰਣੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਲਾਹਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡੀ ਵਿਚ ਮਛੀ ਫਸੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਓਹੁ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇਕਲਾ ਹੀ ਫਾਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ, ਜਮਾਂ
ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ ਜੀਵ
ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਜਮਦਰਿ ਬਾਧੇ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ॥ ਤਿਸੁ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਿਲਲਾਵੈ ਜਿਉ ਕੁੰਡੀ ਮੀਨੁ ਪਰਾਤਾ ਹੇ ॥

ਸਾਕਤ ਫਾਸੀ ਪੜੈ ਇਕੇਲਾ ॥ ਜਸ ਵਸਿ ਕੀਆ ਅੰਧੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਸੁਝੈ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਪਚਿ ਜਾਤਾ ਹੇ ॥”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੩੧

ਰਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ, ਇਕਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ, ਚੋਰ, ਯਾਰ ਤੇ ਜੁਆਰੀਏ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਇਕਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ਬੰਦਿ ਰਬਾਣੀਐ ॥

ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀਐ ॥

ਨਿੰਦਕ ਲਾਇਤਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੜ੍ਹਬਣੀਐ ॥”

ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੨੧ ਪੰਨਾ ੧੨੮੮

ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਧਨ, ਅਨਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਗੁਰਮਤ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਠ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਛਿਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਖਨ ਤੇ ਤਪਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

‘ਹਨੁ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥

ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨਹੀਂ ਭੀਜੈ ॥”

ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੮੦੫

ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਅਉਧੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦਵਾਰਾ ਭਾਵ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਵਾਰਾ, ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅਉਧੂ ਨਿਕਸੈ ਸਬਦਿ
ਵੀਚਾਰੀ” ॥ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੦੮

ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦਵਾਰਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ:—

“ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁੰਦਰਿ ਜੋਗਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥”

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੯੩

ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਓਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਵਾਰਾ ਪਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ
ਇਹ ਹੈ:—

“ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵਹਿ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਹਿ ॥”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੮

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਲਾਘਾ ਯੋਗ ਸਬਦ ਦਵਾਰਾ
ਸਮਝਾਵੋ ॥ ਗੁਰ ਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੩

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰਦੀ
ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਵੀਚਾਰ ਦਵਾਰਾ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ। ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ,
ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਜੂਨ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਵੀਚਾਰਿ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਏ” ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੮੭

ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਵਾਰਾ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ, ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰੁ ਨਿਵਾਰੇ ॥

ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਦਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥

ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੇ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ
ਹੈ ॥”

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੨

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਵਿਚ ਬਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਨ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਕੁੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਬਿਨੁ ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥”

ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੧੨

ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਜਗਤ ਜੇਤੂ ਹੈ ॥ ਵਾਕ ਹੈ:--

“ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥”

ਜਪੁਜੀ ਮ: ੧

ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ) ਸਚੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮਨ

ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੁਧ ਕਰ ਲਿਤਾ, ਓਹੁ ਸਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥
ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨੁ ਮਾਂਜੇ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥”

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੫੭

ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੋਖੇ ਲਾਹਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ
ਹੈ ਓਹ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ॥ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ।
ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਜਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥”

ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੫੭

ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਿਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ
ਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥ ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਨੇ
ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ॥ ਗੁਰਵਾਕ
ਇਹ ਹੈ:—

“ਬਿਨੁ ਉਪਮਾ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਬਿਨਸੈ ਨ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੨੮

ਪਿਆਰ :—

“ਹਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ”
ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਕਬਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਸਕੀਦਾ ॥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਨਾਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਸ ਹੋਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਕਥਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਣੀਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੬

ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਮਨ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਅਪਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਲ ਉਠਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਛੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਛੀ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦੇ, ਮਛੀ ਇਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਉਸ ਮਛੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਓਇ ਮਨ ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਚਾਤ੍ਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਰੀਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਜਾਣ ਪਰ ਜੇ ਚਾਤ੍ਰਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ, ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਚਾਤ੍ਰਕ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੇ ਮਨਾ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵ੍ਰਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂਈ

ਪਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੁਧ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਨੀ, ਦੁਧ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਇ ਮਨਾ ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਭੁਬਨ ਮਗਰੋਂ ਚਕਵੀ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਉਂਦੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ॥ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ:-

“.....ਮਨ ਰੇ ਕਿਉ ਛੂਟਹਿ ਬਿਨੁ ਪਿਆਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ॥
 ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਅ ਵੀ ਵਿਗਸੈ ਆਸਨੇਹਿ
 ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ ॥
 ਜਿਉ ਅਧਿਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖ ਘਣੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਂਤ ਸਰੀਰ ॥
 ਬਿਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ.....
 ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰਕ ਮੋਹ ॥
 ਸਰ ਭਰ ਬਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਵਹੀ ਕੋਹ ॥
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ॥ ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ॥
ਰੇ ਮਨ ਅਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥ ਬਿਨੁ ਪਲੁ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੁਰਿ ਹਜ਼ੂਰਿ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੦

ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਬਦ ਦਵਾਰਾ ਪਿਆਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਹੈ:-

“ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥”

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੮

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ
ਹੈ:-

“ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਯੁੱਤਮ ਰਾਉ ॥”

ਗਉੜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੨੨

ਅਨਡਿਠ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ?

ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਉਤ੍ਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ, ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਗੇ
ਰਖੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਏ ? ਜਿਸ ਨਾਲ
ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੇਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਕੇ ਓਹ ਪਿਆਸ
ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ? ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਭਾਵ ਵਡਿਆਈ
(ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਨ ਦੇਵੇ ।
ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ
ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਹੁ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਚਿਆਰਾ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥

ਮੋਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਪਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਏਵੇ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ’ ॥

ਜਪੁਜੀ ਮ: ੧ ਪਉੜੀ ੪ ਪੰਨਾ ੨

ਨਾਮਰਸ :—

ਨਾਮਰਸ, ਪ੍ਰੇਮਰਸ, ਰਾਮਰਸ, ਹਰਿਰਸ, ਇਕੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਰਖਨ ਵਾਲੇ ਪਦ ਹਨ। ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ॥ ਇਹ ਰਸ ਅਨਭਵ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਠਿਆਈ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਆਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ:—

“ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇਈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਨਿ ਜਿਉ ਗੁੰਗੇ
ਮਿਠਿਆਈ॥” ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੩੫

ਹਰੀ ਰਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਕੇ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਂਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਹਰਿਰਸੁ ਉਪਰਿ ਅਵਰੁ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਜਿਨਿ ਪੀਆ ਸੇ
ਤ੍ਰਿਪਤਾਹਾ॥” ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੯੮

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ ਮਾਇਆ ਵੇੜਿਆ ਮਨ, ਸਉ (੧੦੦) ਉਲਾਸ਼, ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉਲਾਸ਼ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ

ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਛਡਕੇ, ਹਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੰਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿਡ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਟਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ :-

“ਜਿਨੀ ਨ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਕੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ॥
ਸੁੰਦੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਉ ॥
ਸਉ ਉਲਾਸੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨਿ ਸਹੰਸ ॥
ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹੁਣੁ ਛਡ ਕੈ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ ਹੰਸੁ ॥
ਫਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੋ ਦੁਸਮਨੁ ਹੇਤੁ ॥”

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਵਾਰ ਸੁਹੀ ਮ: ੩ ਪਉੜੀ ੧੬ ਪੰਨਾ ੭੯੦

ਜਦ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਦਾ ਮਨ ਉਤੇ, ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਧਰ ਓਹੁ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਚੋ-ਤਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਨਾ ਨਿਜੀ ਅਨਭਵ ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

“ਸਭਿ ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਵਸਿ ਕਰਿ ਦਿਤੀਓ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ ॥
ਜਿਤੁ ਲਾਈਅਨਿ ਤਿਤੈ ਲਗਦੀਆ ਨਹ ਖਿਜੇ ਤਾੜਾ ॥”

ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਡਖਣੇ ਪੰਨਾ ੧੦੯੭

ਦਸਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀ ਰੂਪੀ ਮਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ॥ ਵਡੇ ਕਸਾਈ ਮਨ ਨੇ ਭੋਗਨ ਦੀ ਛੁਰੀ ਝੁਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:-

“ਦੀਸਤ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਇ ਬਿਲਾਈ ॥

ਮਹਾ ਕਸਾਬਿ ਛੁਰੀ ਸਟਿ ਪਾਈ ॥”

ਰਾਮਕਲੀ ਪੰਨਾ ੮੯੮

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਨਾ ਨਿਜੀ ਅਨਭਵ ਇੰਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ

“ਸਖੀਆਂ ਪੁਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਕੀ ਨੀਸ਼ਾਨੀ
ਹੈ ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।
ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਪੁਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ ॥”

ਆਸਾ ਪੰਨਾ ੪੫੯

ਇਤਨੀ ਨੀਸ਼ਾਨੀ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ
ਨਸ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀ ? ਜਦ ਉਸ ਅਭਿਨਾਸੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਜਪਿਆ ॥ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਂਦੀ
ਹੈ । ਇਹ ਹੈ ਨਾਮਰਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੀਸ਼ਾਨੀ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ :—

“ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਨਾਸੀ ॥

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪਿਆ ਅਭਿਨਾਸੀ ॥

ਰੈਨਿ ਦਿਨਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਕਮਾਨੀ ॥

ਹਰਿ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਨੀ ॥”

ਰਾਮਕਲੀ ਪੰਨਾ ੮੯੭

ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ,
ਮਨ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਹ ਦਿਸ਼ਾ ਭਜਦਾ
ਮਨ, ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਏਹੋ

ਜੇਹਿਆ ਨਾਮ ਰਸੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੀਂ
 ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੁ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਂਦਾ
 ਤੇ ਹਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਪਨੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤ੍ਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ
 ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਹੁ ਲੋਗਾਂ
 ਨਾਲ ਹਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਓਹੁ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਨ੍ਹੀ ਮਰਿਯਾਦਾ
 ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਆਈਂ, ਜਲ ਵਿਚ
 ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ
 ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਰੇ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ,
 ਓਹੁ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ
 ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦਾ ਮਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ
 ਇਹ ਹੈ :-

“ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
 ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥
 ਬਾਹਰਿ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮਉਲਾ ॥
 ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਉਲਾ ॥
 ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ ॥
 ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਰਾਧਤ ॥
 ਦੀਸਿ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥
 ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ.....”

ਆਸਾ ਪੰਨਾ ੩੮੪

ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ:-

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ,

ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪੁਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਜੋਗੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਦਸੋ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਜ ਹੈ।

“ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰ ਕਹੀਐ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ
ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੁ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ॥”

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੩੮

ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮੁਰਗਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕਰ ਔਖਾ ਸਾਗਰ ਤਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਜੋ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਕਾਂਤੀ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੰਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਇਕਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ॥
ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ॥
ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੇ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾਕਾ ਦਾਸੇ॥”

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੩੮

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮ ਸੁਰਤ, ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਲਾਏ ਬਿਨਾ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ॥ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੰਥਾ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਮਿਤ੍ਰ ਪਰਸਪਰ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਨ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਇਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿਤ੍ਰ ਦਾ, ਸੁਣਾਓਨ ਵਾਲੇ ਮਿਤ੍ਰ ਦੀ ਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਛਿਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿਤ੍ਰ ਦੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਤ੍ਰ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਗਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਕੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਪਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਧਿਆ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ॥ ਸੁਰਤ ਕਚੀ ਦੀ ਕਚੀ ਰਹੀ। ਲਾਭ ਤਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਤਾਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਸ਼ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਰਾ ਹੀ, ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਭਵਗਾਗੁਰੂ ਤਰੀਐ ਇਤ ਉਤ ਦੇਕੋ ਜਾਣੈ ॥”

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੯੪੪

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਬਿਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨ ਛੁਟਸਿ ਕੋਇ ॥”

ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੮੩੯

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਗੁਰਮਤ, ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸਵਟੀ ਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ (Double Standard) ਰਖਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਨੇ ਤੀਰਥ ਕਿਵੇਂ ਮੰਡਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕਸਵਟੀ ਨਾਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲ ਹੋਈ ਕਿ “ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਗਜ” ॥ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਹੁ ਕੇਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨਾਹਣ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ:--

“ਬਿਖਿਆ ਮਲੁ ਜਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰ ਸੰਤੋਖ
ਪਾਇਆ” ॥ ਮਾਰੂ ਜੋਲਹੇ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੪੩

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਚਉਥੀ ਗੁਰ ਜੋਤ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੁਰ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਸਾਂਈਂ
ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ
ਗੁਰ ਜੋਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਿਰ
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੇਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ
ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਓਹੁ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਲ ਚਾਹੇ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥”

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੧੨

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖ
ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਓਹ ਦਰਿਆਓਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ
ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕੀਤਿਆ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਗਿਆਨ ਦਾ ਨ੍ਰਾਵਨ, ਪੂਰਾ ਨ੍ਰਾਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰੇਤ ਬਿਰਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਗੁਰੁ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ਸਰੁ ਸੰਤੋਖ ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤਿ
 ਮੇਲੁ ਹਰੇ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਾਈਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ" ॥
 ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੩੨੯

ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਤ
 ਇਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਹੰਸਾ ਵਾਂਗ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਰ
 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

"ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ" ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੬੮੫

ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਤੇ
 ਦਰੀਆਉ ਹੈ ॥ ਇਸਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
 ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ
 ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:-

"ਗੁਰੂ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਬੋ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥ ਦਰੀਆਉ ॥
 ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਜਾਉ" ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੭

ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਹੰਸ ਹਾਂ, ਇਸ
 ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਰਤਨ ਤੇ ਲਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:-

"ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ ॥
 ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥"

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੭

ਗੁਰੂ, ਸਮੁੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:—

“ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿਖੀ ਨਾਤੇ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ” ॥

ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੫੦

ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਰੀਆਓ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਹਬਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਦਾ ਭਾਵ, ਪੂਜਯ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਡਤਨ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਯ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਿਛੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਨਾ ਖੂਨ ਵਗਾ ਦਿਆਰੇ। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਜਯ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ॥ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

**ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼:—**

ਹੇ ਵਣਜਾਰਿਓ ! ਐਸਾ ਵਣਜ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗੇ

ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਵਣਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਢੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖੋ॥ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੋ, ਜੇਹੜੀ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਅਗੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਓਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਾੜੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ॥ ਓਹ ਵਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਤ੍ਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤ ਲਾਕੇ ਸਿਮਰੋ। ਇਹ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਸੋਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਪਤੀ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੋਢੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਮੂੜੀ ਸਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਟੇ ਜੀਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਅਪਨੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੋਟੇ ਨੇ ਸਦਾ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਅਪਨੀ ਮਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਲਾਘਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਰਾ ਸਮਝਾਈਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰਤਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਕੇ, ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਖਟਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ:-

“ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ ॥
 ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥
 ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲਿ ॥
 ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
 ਹਰਿਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੇ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਾਤਿਆਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜਿਨਾ ਰਾਸਿ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਕਿਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
 ਖੋਟੇ ਵਣਜਿ ਵਣਜੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥
 ਫਾਹੀ ਫਾਤੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਦੁਖੁ ਘਣੈ ਨਿਤ ਹੋਇ ॥
 ਖੋਟੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਹਿ ਤਿਨ ਹਰਿ ਗੁਰਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥
 ਖੋਟੇ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ ਖੋਟਿ ਨ ਸੀਝਸਿ ਕੋਇ ॥
 ਖੋਟੇ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹ ॥
 ਰਾਮਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਤਿਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਤਿਨਾਹ ॥
 ਹਰਿ ਜਪਿ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਹ” ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੨੨

ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਨੂੰ ਪੀਅਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਵਿਚ ਆਏ
 ਹੋ, ਓਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੈ। ਵੇਸ, ਭੇਖ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ
 ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ॥
 ਰੇਮਨ ! ਥਾਂ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ, ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ॥ ਓਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ,
 ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਢਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ। ਅਉਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
 ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹੁ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
 ਓਹੁ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿਕੜ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਬੁਠਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਵਨ
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕਰ, ਜਪੋ। ਅੰਤਰ
ਦੀ ਗਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਇਗੀ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਨਿੰਦਾ ਤੇ
ਕੂੜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਣ ਨਾਲ, ਸਚ ਸਰੂਪ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ॥ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇ, ਤਿਵੇਂ ਰਖ ਲਵੋ, ਹੋ ਹਰੀ ਜੀਓ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ,
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ॥ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ:-

“ਜਿਸੁ ਜਲ ਨਿਧਿ ਕਾਰਣਿ ਤੁਮ ਜਗਿ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ
ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ॥

ਛੋਡਹੁ ਵੇਸੁ ਭੋਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ॥
ਮਨ ਰੇ ਬਿਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਉ॥

ਬਾਹਰਿ ਢੁਢਤ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਘਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਘਟ ਮਾਹੀ
ਜੀਉ॥ ਰਹਾਉ॥

ਅਵਗੁਣ ਛੋਡਿ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਰਿ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ
ਜੀਉ॥ ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ
ਕੀਚ ਬੁਝਾਹੀ ਜੀਉ॥ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਬੂਠੇ ਬਾਹਰਿ
ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਦ ਗੁਰਮਖਿ
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਤਾਹੀ ਜੀਉ॥ ਪਰਹਾਰਿ ਲੋਭੁ ਨਿੰਦਾ
ਕੂੜ ਤਿਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁਰਬਚਨੀ ਫਲੁ ਪਾਹੀ ਜੀਉ॥

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦਿ
ਸਲਾਹੀ ਜੀਉ”॥

ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੫੯੮

ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਲੰਪਟਬਾਜ਼ੀ ਤੇ
ਹਉਮੈ ਦੇ ਧੰਧੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪੈ

ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤੋਂ ਭੁਬਦੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ । ਹੇ ਮੇਰੇ
ਭਾਈ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਤਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ,—

“ਛੋਡਹੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬੁਰਿਆਈ ॥

ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ ਛੋਡਹੁ ਲੰਪਟਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਿਣ ਪਰਹੁ ਤਾ ਉਬਰਹੁ ਇਉ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲੁ
ਭਾਈ ਹੇ” ॥

ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੦੨੬

ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਭ,
ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ । ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ,
ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਓ ॥ ਗੁਰਵਾਕਾਇਹ
ਹੈ:--

“ਪਰਦਾਰਾ ਪਰਧਨੁ ਪਰੇ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ॥

ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਉ ਤਜਿ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਰ ॥”

ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੫੫

ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਗਉ ਦੀ ਆਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰਦੀ,
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਕ ਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਤਾਂ
ਹਾਮਾ ਭਰੇਗਾ ਜਦ, ਉਸਦਾ ਸਿਖ, ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਖਾਇਗਾ ॥ ਤੁਕ ਇੰਜ ਹੈ:--

“ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਅਰੁ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ” ॥

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਨਾ ਤਾਂ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਗਲ ਹੈ,
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਟੀ ਨੂੰ ਜੇਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ

ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਓਹ ਬੇਅਰਥ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਦਿਸਟਿ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨਿ ਬਾਧੈ ਹਉ ਤਿਸਕੈ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ ਅਜਾਈ” ॥

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੩੨੯

ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ । ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਗ ਜਿਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਨਉ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਬਦਿ ਧਿਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥
ਮੁਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਜਗਿ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨਿ ਜੀਤਾ ॥”

ਰਾਤ ਸਉਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਖਾਕੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਹ ਮਾਨੁਖਾ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਰੋਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥
ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ” ॥

ਗਉੜੀ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੫੬

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਰਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ । ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ॥ ਗੁਰਵਾਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥
 ਖੁਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣ ਨਹੀਂ
 ਰਹਣਾ ॥”

ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੧੨੪੫

ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਤੇ ਹਸਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਜਦ ਤਾਂਈ ਕਿ ਓਹ
 ਸਾਂਈ, ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ॥ ਤੁਕ ਇਹ ਹੈ:--

“ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਬਾਦਿ ॥
 ਜਬ ਲਗੁ ਰਿਦੈ ਨ ਆਵਹਿ ਯਾਦਿ ॥”

ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ ੩੫੧

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਗੋ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬਨਾਣਾ, ਛਾਪ ਕੇ ਵੇਚਨਾ, ਖਰੀਦਨਾ, ਘਰ
ਵਿਚ ਰਖਨਾ, ਤੇ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਹਾਨਾ, ਯਾ ਤਸਵੀਰ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਵਡੀ ਭਾਰੀ ਮਨਮਤ ਹੈ,
ਕੁਫਰ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ-ਜੋਤ ਹੈ:-
“ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ”
ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ :-

“ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ
ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ।

ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ
ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰ” ॥

(ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੪)

ਜੇ ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਹ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਨਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਤਕ (INSULT) ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਨਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨ ਲਵੋਗੇ ?

ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦੇਖਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕੀ ਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਚਪੇੜਾਂ ਨ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਕ ਕੁਰਾਹੀਆ ਨ ਆਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨ ਬੈਠਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦੇਹ ਦੇ ਦੇਖਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਮਨੋ-ਕਲਪਤ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ।

“ਤਾਹੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਨ ਹੀ ਐ,
ਜੇਉ ਥਾ, ਅਬ ਹੈ, ਆਗੈ ਉ ਹੋਵੈ ਹੈ”

(ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ)

“ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ”
ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਭੁਲੇਖਾ ਨ ਥਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰ-ਜੋਤ ਹੈ, ਮੂਰਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਨ-

ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜੋ ਸਰਬ
ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ
ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:—“ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ
ਭਰਪੂਰੇ” “ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ”

ਸ਼ਾਬਾਸ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ
ਬਣਨ ਦਿਤੀ ਤੇ ਤੋਹੀਦ (ਇਕ ਰੱਬ ਦੀ
ਬੰਦਗੀ) ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੁਤ
ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ।

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬਨਾਣਾ, ਛਾਪਨਾ ਤੇ ਘਰ ਯਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਵਿਚ ਰਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੁਲ ਚੜਾਨਾ ਯਾ ਚੌਰ
ਕਰਨਾ ਯਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਫਰ

ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਲਾਫ਼
ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਾਲਸਾ ਜੀ
ਜਾਗੋ।

ਨੋਟ:

ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਵਾਜਾਂ, ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਢਿਆ ਸੀ ਉਸੀ ਜਿਲਣ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੇਖੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨਮਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਤ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਦ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ

P-7 ਹੋਜ਼ ਖਾਸ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-16

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚੌਂਕ ਸੰਗਤਾਰਸ਼ਾ ਪਹਾੜ ਗੰਜ

ਸੂਚਨਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ 15,000 ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟਰੈਕਟ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।

(੧) ਕੀ ਇਹ ਸਿਖੀ ਹੈ? (੨) ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (What to meditate upon ? English) (੩) ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਧੀ (੪) ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ (੫) ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ (੬) ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ (੭) ਨਾਮ ਰਸ (੮) ਕੀ ਏਥੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਅਗੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? (੯) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਇਹ ਟਰੈਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਚ ਵਿਖਿਆਨ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੀ (ਧੀਲ ਪੁਰੇ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕਤੇ, ਬੰਬਈ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ, ਪਟਿਆਲੇ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ਼ਿਮਲੇ, ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਆਦਿ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਏ ਦਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਵੀਚਾਰ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।

—ਪਤਾ—

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੈਂਟਰ

P-7 ਹੋਸ਼ ਬਾਸ, ਐਨਕਲੇਵ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-16